善見律毗婆沙卷第十四　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

尒時佛住舍衛國給孤獨園精舍汙
他家者有二比丘一名馬師二名滿
宿於鷄咤山住此是聚落名此二比
丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營
理故與諸白衣言語来往無有慚愧
汙他家比丘者此是馬師滿宿於六
羣比丘中最是上座馬師滿宿本是
田夫同作田辛苦二人共論言我等
作田辛苦可共出家於佛法中衣食
自然同伴荅言善哉可尒更共籌量
我等今者就誰出家當就舍利弗目
揵連出家籌量已往到舍利弗目揵
連所求欲出家舍利弗目揵連即為
出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿
五臈更得二伴一名黃赤比丘二名
慈地比丘四人共論言此舍衛國有
時豊熟有時飢儉我等不宜聚住一
處宜應分張餘國三人語黃赤比丘
言長老汝樂何處住黃赤比丘荅言
我樂舍衛國住此國邑內人民有五

十七万戶邑外屬舍衛國者有八万
聚落國土縱廣一百由旬汝於此國
住處多種華果樹名菴羅樹波㮶沙
樹椰子樹如是衆多樹聸蔔花樹閻
提華末利花如是衆多華以華果嗙
郖諸居士居士女諸居士若有樂出
家者汝當度令出家使眷屬增長復
問慈地比丘言汝樂住何處荅言我
樂住王舍城王舍城國邑人民有八
億万戶邑外屬王舍城者有八万聚
落國土縱廣三百由旬汝於此國多
種花果樹及度人出家如前說無異
次問馬師言汝何處住馬師荅言我
樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一
年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿
宿荅言我樂與馬師共住汝二人當
好料理住處多種花果樹以嗙郖諸
居士居士女此四比丘共相處分已
各還所住料理住處度人出家三住
處眷屬弟子各有五百人合有一千
五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持
戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸
國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

人隨所住處無有慚愧佛已結戒及
未結戒犯此惡比丘不應作而作不
應行而行是故律本中說種花者自
種或教人種或一種花或衆多花或
自溉灌或教人溉灌自掘地作池或
教人掘以用貯水或用洗浴或用灌
花皆悉不善若為僧作池若自作不
得教言掘唯作淨語不犯若為僧作
園及自作園若種樹為蔭涼故皆用
淨語若種種花果雱邪白衣男女自
種教人種悉突吉羅若為佛僧種不
犯唯除不得掘地傷種若為僧種果
得食無罪若無虫水得自灌教人灌
無罪又法師曰作淨語教人種得云
何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨
時料理灌水不得為白衣貫結花鬘
乃至散花束相著亦不得除供養三
寶不得儛者動身下至擧手不得不犯
者或白衣使比丘礼佛讃經呪願或
使比丘鳴磬集衆布施種種法事為
白衣驅使不犯餘文句在律中易可
解耳若比丘疾病無湯藥以花果及
餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

衣駈使初去時步步得突吉羅罪若
得飲食咽咽突吉羅罪下至為白衣
傳語隨問荅悉突吉羅罪除為五衆
出家人駈使不犯若父母疾病若衆
僧淨人疾病為覓湯藥駈使不犯汙
他家廣說竟行波利婆沙已次與六
夜摩郍埵行摩郍埵者漢言折伏貢
高亦言下意下意者承事衆僧二十
僧中行阿浮呵郍阿浮呵郍者漢言
喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同
布薩說戒自恣法事共同故名喚入
拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟
次至二不定法尒時佛住舍衛國祇
樹給孤獨園精舍時問者見無人時
問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫
主念汝不如是作白衣語悉問見時
說法者見人時便為說法說法者或
說五戒或說八戒或說去還食或說
舍羅食或說半月食如是種種為其
說法多子者此優婆夷生兒有十男
十女是名多子多孫者此優婆夷男女
兒各有二十兒兒孫合有四百二十
人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女

如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各来迎取以為法則此處堪行婬法
坐屛處者或比丘共女人坐或女人
眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人
俱眠或俱坐是故律本中說眼屛耳
屛云何眼屛對無目人前云何耳屛
對聾人前或對聾盲人前或對眠人
前或對女人前可信語者此優婆夷
聲聞弟子是故律本中說得果人也
是名可信優婆夷若比丘言我與優
婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不
得隨優婆夷語治何以故見聞或不
審諦故法師曰我今欲說其事於摩
羅園精舍中有一愛盡比丘一日往
檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別
倚床而立外有凡夫比丘入檀越家
乞食遥見比丘與優婆夷相對謂言
共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也
各還所住乞食比丘欲舉其罪往至
愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比
丘遂知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德
有神力如此何以入白衣家獨與女
人共牀坐也愛盡比丘荅言長老此
是獨入白衣家罪長老護我善法師
曰此見而不諦是故獨入白衣家罪
是故見而不可信若比丘欲入聚落
樂與女人坐屛處著衣持鉢時突吉
羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若
至檀越家入屛處坐波夜提罪若出
已更還坐一一波夜提罪若衆多女
人共坐衆多波夜提罪若比丘先在
屛處女人來入礼拜問訊不犯從身
心起第一不定法廣說竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍露屛處者非覆藏處一比丘一女
人者此處無男子可作麁惡語除有
知男子餘文句如初不定法說無異
無罪者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏不犯此戒性罪從身心起樂受
不苦不樂受所攝二不定廣說竟
次至三十尼薩耆尒時佛住毗舍離
國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣
何謂為三一者安陁會二者鬱多羅

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解
説三衣於鬱陁迦者婆品當廣説用
餘衣入聚落者入房者異衣入聚落
著異衣如是乃至九種衣佛已聽我
等畜三衣因此語故三衣各畜三便
成九衣欲與長老舍利弗者時長老
阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉无
及舍利弗者是故阿難若得袈裟染
治帖淨好者奉舍利弗若得時食有
好者先奉舍利弗若得非時漿七日
藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗
若有諸長者子欲出家来求阿難阿
難教往舍利弗所来作和上或作阿
闍梨夫為長者子應供養父母是故
我今應供養世尊阿難悉作我今得
無為而住是故舍利弗恒敬重阿難
若得衣服飲食於中好者先奉阿難
是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿
難舍利弗何時當還阿難答言或九
日還或十日還問曰長老阿難何由
知舍利弗九日十日當還答曰所以
知者舍利弗欲遊行諸國時来至阿
難所語阿難言我欲行其國其國其

金甫

時其日當還長老當好供養世尊慎莫
懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時
長老好憶持我還長老當為我說若
世尊覓我時長老當遣人来報我舍
利弗在諸國或遣信来問訊世尊問
訊世尊已往至阿難所語阿難言舍
利弗令問訊大德少病少惱安樂住
不問訊阿難已語阿難言我其日當
還是故阿難知舍利弗九日十日當
還是故律本中說佛告諸比丘若十
日聽畜長衣法師言若阿難言舍利
弗一月半月當還如来亦應因此結
戒阿難言十日當還是故如来聽十
日內畜長衣不犯問曰如来何故隨
阿難語仍結戒荅曰此是制罪非性
罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因
緣得衣竟或塹衣竟或塹斷作者割
截簪縫是故名作竟者衆事已訖是
名竟失衣者若奪若失若燒若漂若
敗壞若塹斷若迦提月過若出功德
衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘
有八事捨迦絺那衣何謂為八一者
去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望斷七者出界外八者共出是為
八法師曰此八事褰陁迦別當說共
僧捨者作白羯磨捨十日者時訖也
此衣十日內聽畜不得過十日六種
衣中若一一衣者何謂為六一者駈
磨二者古貝三者句賒耶四者欽婆
羅五者婆㖿六者婆興伽是名六衣
若二二衣十日內應說淨者若長二
磔手廣一磔手應說淨若不說過十
日犯捨墮是故律本中說我聽諸比
丘說淨衣長八指是修伽陁指廣四
指此是最下衣尼薩耆者漢言捨此
是律法波夜提罪應懺悔法師曰何
時尼薩耆阿留㖿出時漢言明相得
罪若多衣縛束一處過十日得一罪
若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨
已然後懺悔法師曰云何捨如律本
中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣
服偏袒右肩來至僧中先禮上座長
跪叉手作如是言大德僧憶念我比
丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今
捨與僧若一衣言一若二衣言二若
三衣若衆多道言衆多衆中了了解

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔
大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十
日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔
自如是羯磨已問彼比丘言汝見罪
不荅言見汝當来罪莫犯荅言善然
後受懺悔若捨與一人捨二人捨三
人中作是言大德憶念我比丘某甲
畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大
德波夜提罪今懺悔三人中一人應
自二人言諸長老憶念我受某甲比
丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘
荅對如僧中無異僧中一人應三唱
還彼比丘衣作是言此尼薩耆衣僧
今捨與長老如是三唱此為作法故
捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善
若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣
不捨不懺悔著一一突吉羅罪若
一著不脱乃至破一突吉羅罪若犯
尼薩耆衣無罪者於十日内若說淨
若失是名無罪諸比丘自作是念如
来聽畜三衣我今長雨衣尼師檀覆
瘡衣敷具手巾朱羅波利迦羅衣不

知當云何為說淨為受持作如是念
已往白世尊佛告諸比丘三衣受持
不須說淨雨衣四月受持過四月已
說淨尼師檀受持不須說淨覆瘡衣
不須說淨瘡差已說淨敷具受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手巾受持不須說淨問曰三衣
云何受持荅曰作竟染帖淨量足然
後受持云何量僧伽梨欝多羅僧量
者上者減修伽陁衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安陁會量者長
四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作
朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨
捨已受持新者以身口對大德比丘
說若無大比丘以手捉僧伽梨自說
若手不捉不成說應道其名字法師
問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣
受持不須說淨荅曰應說淨尼師檀
受持一不得二敷具青黃赤色有縷
毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過
手巾畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀褥薦席隱囊氍毹

悉屬房物不須說淨受持三衣云何
失若施人若人若賊奪若失若罷道
若還作沙弥若死若轉根若捨若穿
若離宿問曰云何穿荅曰穿大如指
甲問曰云何指甲㝡小指甲若當穿
中有一攢縷不失若僧伽梨欝多羅僧
廣邊八指內穿不失長邊一磔手內
穿不失安陀會廣邊四指內穿不失
長邊一磔手內穿不失長廣外穿如
小指甲大失若失已過十日犯捨墮
補竟受持尼師檀覆瘡衣雨衣敷具
手巾若受持穿不失若衣欲破未有
穿或一條或二條先以物補然後割
却故者不失受持若三衣有二重一
重穿一重不穿不失問曰袈裟背處
欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失荅
曰先取兩邊合刺連相者然後以刀
破背處開然後刺緣不失受持若袈
裟大減不失受持若袈裟小以物裨
不失受持問曰若浣袈裟色脫失受
持不荅曰不失若㝡下量物長一尺
六寸廣八寸此以物補應須說淨若以
小物補不須說淨說淨有二種法一

者對面淨二者展轉淨云何對面淨
并縛相著將至一比丘所胡跪作如
是言我有此長衣為淨故我今施與
長老正得賞護不得用云何得用若
施主語言此是我衣隨長老用若作
是語得用無罪是名對面真實淨云
何展轉淨於五衆中隨得一人作施
主將長衣至比丘所說言我比丘某
甲有此長衣未作淨為展轉淨故施
與長老彼受施者言大德有此長衣
未作淨為展轉淨故施與我我今受
施主是誰荅言某甲比丘更說言大
德有此長衣為淨故施與我我已受
此是某甲比丘物大德為某甲比丘
護持用時隨意不須問主是名展轉
淨施法師曰若受施已荅言善不知
為說不成說淨應更覓知法人就說
與前人云何成就云何不成就若言
施與大德若言捨與大德此是真實
淨成捨云何展轉淨施成捨若言為
展轉淨故施與長老若言為展轉淨
故捨與長老若言為展轉淨故與長
老隨用一說成捨云何不成捨若言

願大德受此衣願成就大德衣是名
真實展轉淨施不成真實淨捨云何
成受不成受若言我取若言我受是名
真實淨成受云何不成受若言我當
取若言我欲取若言作我物若言成
我物是真實淨不成受若請為施主不
得不受若不受者非律行也法師曰
次第文句易可解耳若受已不得不
還若不還得突吉羅罪若受已知非
己物因施方便承匿此物隨直多少
得罪此戒從身心口起長衣不受持
不淨施過十日得罪不以想脫知過十
日得罪不知過十日亦得罪此戒三
受所攝長衣戒廣說竟
持欝多羅僧安陁會遊行諸國者此
僧伽梨置既久而生撫壞於是長老
阿難按行諸房見撫衣法師曰阿難
云何見此衣阿難按行而見此衣荅
曰所以長老阿難按行諸房若見有
敗壞者及不淨便自補治掃除若見
有疾病比丘便隨時供養料理是故
阿難按行諸房與不離宿羯磨者雖
離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰得幾

時離宿答曰隨病未差得離宿若病
比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若
病差欲還道路嶮難不得還恒作還
意雖病差不失衣若決定作不還意
失衣若過十日犯長衣罪若往餘方
病差還来至衣所病復發更欲往餘
方承先羯磨不須更羯磨聚落一界
者此聚落一族飲食共同置衣此聚
落身在阿蘭若處若明相未出入聚
落界不失衣聚落別界者住止別衣
在此家身在彼家宿失衣不離肘者
衣在十五肘内不失若衣在地身以
神力在虛空失衣別聚落者多主如
毗舍離拘私羅鄉國此是別聚落若
衣在客舍身在外若来離衣十五肘
内不失衣法師曰次第文句易可解
耳重閣者或五重或七重各一界
有別界云何一界若上下重悉屬一
主衣在此重閣不失衣是名一界云
何別界此重閣多人共住若住處各
異衣在上重比丘在下重比丘應往
衣所若不往衣所失衣是名別界車
界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

車行不得遠若明相未出時離車上
五肘內不失衣若出十五肘外失衣
是名車界若寄衣置車車若翻倒或敗
壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘
應往衣邊不得離樹界者日正中時
影所覆處若樹枝葉疏蔭不相連接
衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝
偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失
阿蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢
言大樹亦如海洲人所不及處林界
者若衣在林中衣在十四肘內不失
衣海洲亦如是方十四肘內不失衣
此林若有人來往無十四肘界衣應
隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處
竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸
上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣
便成離宿犯尼薩耆罪若未捨未懺
悔若著突吉羅罪若露身上岸復犯
突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無
比丘未得懺悔得著無罪若見比丘
不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比
丘有捨隨衣欲將至比丘所捨懺悔
道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若

遣沙弥或白衣為比丘持衣行或避
路或眠熟至明相出失衣應捨若沙
弥或白衣持衣在前入不失衣界比
丘亦入不知謂言界外明相出衣實
在界内謂失不失依止亦如是若弟
子未滿五臈為師持衣隨和上行道
路值人說法因貪聞法故至明相出
不犯離師罪何以故心無決定住故
和上犯離衣宿罪此戒衣已受持離
宿故得罪餘文句如前無異離衣宿
戒廣說竟
尒時有一比丘得非時衣此比丘欲
作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長
世尊按行房舍見已問言比丘汝作
何等比丘荅言此衣短欲牽挽使長
非時衣者夏末一月冬四月是時餘
七月是非時非時施者僧次得衆次
得或獨得僧者一切衆僧衆者或學
律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆
若不足者小小不足得置一月望得
者或於僧中望得或於衆中望得或
於親方望得或於知識望得或於糞
掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月内得畜若過畜犯尼薩
者罪若二十九日得所望衣細先衣
麁先衣說淨新得衣復得一月為望
同故若望得衣麁復得停一月如是
展轉隨意所樂為欲同故莫過一月
法師曰次第文句易可解耳若二十
九日得所望衣即日應受持若說淨
若不受持不說淨至明相出時尼薩
者如是展轉乃至十日得所望衣即
日應受持說淨若不受持不說淨至
十一日明相出時尼薩耆無戒因緣
本起如第一尼薩耆者無異廣說竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍
時長老優陁夷遣故二浣故衣父母
親七世者父祖高祖曾祖如是乃至
七世母七世亦如是父親者伯叔兄
弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫
七世悉是母親若女乃至孫悉是親
也得使出家女乃至孫兒染不得使
出家婦兒染何以故非親故比丘尼
者從二部僧中白四羯磨受具足戒
是名比丘尼故衣者下至經身是名
故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼

浣若作竈煏水覓蕉鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆
若浣竟欲還比丘比丘尼自言未淨更
爲重浣比丘得突吉羅罪染亦如是
若染竟使打隨一一比丘得突吉羅
罪若非親非親想使浣染尼薩耆無
罪者若比丘尼自取浣不犯若使式
叉摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷
浣染不犯若使優婆夷浣染未得浣
染後出家受具足戒已方爲浣染還
比丘得尼薩耆若使沙彌尼式叉摩
尼浣染未得浣染後受具足戒竟爲
浣染比丘得尼薩耆罪若使優婆塞
沙彌浣染未得浣染後出家受具足
戒已轉根成比丘尼爲浣染比丘犯
尼薩耆罪使比丘浣染轉根亦如是
若使比丘尼浣染浣染已比丘自言
未淨重爲浣比丘犯尼薩耆罪突吉
羅罪若使衆多非親里比丘尼浣衆
多尼薩耆若比丘尼從比丘尼僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使此比丘尼浣突吉羅罪
無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊帶

腰繩況如是物無罪法師曰次第文
句易可解耳此戒具足六事得罪何
謂為六一者身二者口三者身口四
者身心口五者作六者不以想脫此
戒具三受況衣戒廣說竟
尒時佛在王舍城於竹林精舍時欝
波羅花比丘尼住舍衛國於是欝波
羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食
乞食已還入安陁迦林白日入定問
曰比丘尼無獨行法欝波羅花云何
獨入安陁迦林荅曰如来未制獨行
戒是以欝波羅花得獨入已行者已
行賊法云何行賊法穿踰牆壁刼奪
人物以此為業是名為賊賊主者統
領諸賊此賊主先與比丘尼欝波羅
花相識前行者賊主盜前而行見欝
波羅花比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴
言汝等可於此路去諸賊即隨賊主
而去從三昧起者比丘尼初入禪時
自擔言我某時當起從三昧起已諸
賊唱如是言若沙門婆羅門須者當
與比丘尼心自念言此林更無餘人
唯我一人必當與我是故比丘尼得

取在寺者是優陁夷問日何以優陁
夷獨自在寺荅日諸比丘悉隨如来入
聚落乞食留優陁夷守護住處若汝
欲與我者當與我安陁會細縷故法
師日優陁夷於安陁會少有貪但欲
見比丘尼身故是以乞安陁會與巳
去者優陁夷三乞巳比丘尼即脫衣
與巳還所住處交易者律本中說佛
告諸比丘五衆同法得共相交易云
何同法同師戒見共同是名同法初
欲受突吉羅罪入手尼薩耆唯除親
里比丘尼不犯非親里式叉摩尼沙
弥尼優婆私不犯不犯者若比丘為
四衆說法歡喜布施無罪若非親里
比丘尼擲去糞掃取不犯從一部衆
受具足戒非親里比丘尼受突吉羅
罪從二部衆受具足戒非親里比丘
尼受尼薩耆波夜提罪若以少物交
易得多不犯餘文句易可解耳不須
廣說此戒具六事制罪具三受如前
受衣戒廣說尒時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園精舍憂波難陁釋迦子者
釋種出家有八万人憂波難陁冣為

輕薄而性聰明音聲絶妙涉遠路者
衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中
路遇賊劫奪衣物撿問者汝裸形外
道乃有好心荅曰我是釋種沙門非
外道也諸比丘聞言是沙門往白優
波離大德可往撿問優波離即往撿
問汝幾臘何時受戒師僧是誰云何
受持三衣問已知是比丘得從非親
友檀越乞衣若無乞處以草障身入
寺不得裸形入寺法師曰我今次第
說若比丘道路行見賊持衣鉢與年
少令走避若賊逐年少失衣上座若
下座隨得一人折取草及樹葉付與
餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭
賊裸身持白衣衣與或與五大色衣
得著無罪是故律本中說有比丘著
白色衣或著上色衣或著不割縷衣
得著無罪此是何人若有智慧當思
此義荅曰此是遭賊失衣比丘若有
比丘遭賊失衣得著外道衣外道衣
者若鳥毛衣或木板衣得著無罪然不
得轉見受邪見法若失衣比丘入寺
若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘

入房住若不入房住得以此衣與若
無衣得以敷具隱囊坍與比丘著若
破壞不須償若檀越施衣應還僧衣
失衣比丘入寺若無僧衣得從非親
里居士乞失衣比丘得自乞為他乞
不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第
文句易可解耳不須廣說此戒從身
心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

兩